易原就正

二

卦名屯其義何也以二體言之也然震一索而得男何以便遇坎險乎乾坤靜別而動交當其靜也一無所有及其動也一切俱生水之於天地間猶人世之有利欲焉人世之險莫險於利欲之途試觀人有生以後何其多利欲乎剛柔始交而難生此其所以為屯也乃文王則見其長子用事也震為雷一陽能動於重陰之下天下之動者莫如雷安得不元亨然動於坎陷之中也安得不利貞是動乎險中而大亨貞

也形而上者不可見形而下者為可據也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者以震在下也震為雷先雷則無雨震為龍龍伏則雲興而況萬物之始必雷動於下雲蒸於上而後絪縕而化醇茲震下雷也坎上雲也其雲雷之象乎是明明示人以萬物始生之為屯也君子觀象而知所以法之矣乾道成男坤道成女五性感動而善惡分萬事云為而經綸起經之綸之其

究也正位凝命

初九磐桓利居貞利建侯之比

初震主也卦主也動乎險中必須遲回審顧敬慎有素而後可屯之比勿往而原筮非磐桓乎利貞而永貞不居貞乎動險之難經綸之始也初能如是故利建之以爲侯不建侯天下屯而何以比哉彖之所謂建侯者正此義也

象曰雖磐桓志行正也 以貴下賤大得民也

志者心之所向雷風水火各有所向而況雷善動而風善入水中實而火中虛皆有心象故經文志之象正變約互皆取象於雷風水火也於此總挈註明不復更贅亦欲刪繁就簡耳學者可以類求而知之

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 之節

二震體也與五為正應初為震主則二不得自主矣不屯如邅如乎如也者若似乎之意也雖震有馬象

福澤而陷於利欲之中徒取羞吝者何異從禽而窮者乎

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利之隨

動險非陰柔所能雖坎有馬象可乘四又爲薄蹄之馬也不亦乘馬班如乎然四與初應四柔正而初剛正婚媾也之隨隨從也已不能濟屯而從人以濟之婚媾不可不求也求婚媾而兩偹四德何往而不吉不利乎

象曰求而往明也
四坎體坎爲水水內明而外暗四爲水底爲益暗能
求婚媾以濟屯故許之以明
九五屯其膏小貞吉大貞凶之復
屯之復復則屯而又屯矣五坎主也坎爲水爲雨詩
曰陰雨膏之五固有膏象焉然坎主正所謂險陷也
當屯而陷於險中建侯者已得民於下五雖陽剛居
尊何爲哉而況與十年乃字之二應其誰與之相濟

屯其膏而已矣貞可也无疾无咎利往勿往小吉而大凶也

象曰屯其膏施未光也

坎體雖暗陰暗而陽明故潤萬物者莫潤乎水以其所施未有不光也五當屯而陷於險中屯其膏者即大象為雲不為雨之意也所施豈能光乎無怪乎小貞吉而大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如 之益

益不可屯也可益乎上之益屯雖無異於五之復屯
而無德無位則尤甚即於坎亦有馬象可乘而上又
爲下首之馬也不亦乘馬班如乎又無應與而下首
者憂懼之象也坎爲加憂爲血卦不泣血漣如乎也
到極處陰柔無能勢所必至情有必然亦足動其遷
善改過之心矣故凶咎悔吝不加焉
象曰泣血漣如何可長也
從來英雄豪傑當大患大難之際必不徒作兒女子

情狀泣血漣如豈處屯長久之計哉上之陰柔無能可知也

附餘

卦惟二五言屯而初三四上不言屯何也初與四當屯而能不屯三與上當屯而不足與言屯故惟二五言屯

䷃蒙 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

屯而繼之以蒙何也蒙爲屯之綜卦也所謂反易之卦二十八此其一也長子即序而中男次之少男又次之天地立君而後立師君以立制師以立教物始生而猶穉何異於山下之泉未達乎然而達則未有不亨者故蒙有師道焉師道當何如乎重道必先自重尊師所以尊道不然則蒙無初筮之誠我來再三之瀆矣利貞之戒豈特爲占者乎童蒙者少男之象也

初筮者約復之象也再三者坎艮有再索三索之象也求亦索之義也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

卦名蒙其義何也以其象也亦以其德也象云何上覆以艮山之堅凝而下伏以坎水之險陷德云何內

懷夫坎險之不測而外得夫艮止之剛明是卦象與卦德皆蒙也然蒙何以亨哉蒙亨者以其亨之行乎時而得中也行不以時時而不中則非蒙亨之道矣觀卦體之五志應而二剛中蒙不瀆我我不瀆蒙養之以正作聖之功不外此時而中也利貞其要矣乎

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

屯難之世盈天地間皆水也山與水何分上下乎經綸以後山自高堅而安於上水自深長而就於下坎

當坎水之下流蒙可以下流乎下流可不用刑乎變兊而之損塞其下流刑之所以發之懲忿窒慾之義也然坎以一陽困於上下之二陰有桎梏之象焉刑之可也桎梏則不可盖有孚可貞而利往者必不如是之困蒙也蒙為我困各不在蒙而在我矣

象曰利用刑人以正法也

立教必先立法初不知教法者也用刑所以正法法正則可以已矣

九二包蒙吉納婦吉子克家之剥

二坎主也卦主也爲天下作之師惟包容務廣而納受務恕也匪我求童蒙不利有攸往蒙固未可以往矣求我者無不容非包蒙乎吉可知也而又之剥以一陽受五陰有納婦之象焉包蒙吉納婦寧不吉乎蓋五之志應於二而有子象坎之陽主於内而有家象也以長子立君而治國蒙以中子立師而教家也是子之克家者也

象曰子克家剛柔接也

朱註謂指二五之應愚謂不特此也亦二五各得其剛柔相濟而相接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利之蠱

三以坎為巽女也蒙而蠱赤子之心喪盡矣如此之女取之何用且也本與上應陰柔而不中正乃乘剛中納婦之二悖理縱慾之人情必不能以自守非見金夫而不有其躬者乎何利之有勿取无利不獨戒

上亦以戒二也盖弱於質者猶可教而誘於利者不可教也躬者艮有身象焉

象曰勿用取女行不順也

朱註謂順當作慎愚謂當如字不必作慎不順是逆理也觀順以巽上下順知蒙以順為正若作慎文義殊淺行者坎水之流也

六四困蒙吝之未濟

蒙當求我者也四與二隔而之未濟竟如水火異物

各居其所而不相為用不亦困乎小狐濡尾无攸利
其吝也自取之也
象曰困蒙之吝獨遠實也
陰虛而陽實卦惟六四一陰不在九二乘承比應之
列故曰獨遠實
六五童蒙吉之渙
柔而不弱中而不倚而又之渙風行水上水淨風清
卦之所謂童蒙者也以假廟之精誠與涉川之敬惕

為求我初筮之貞亨安得不吉

象曰童蒙之吉順以巽也

施敎與受敎皆非順不可然而能順者必有所以之一德也五童蒙固順矣其以何德哉本艮止之體而為巽入之材其順也蓋以巽也是以吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇之師

坎為盜有寇象艮為手有擊象又為止有禦象之師師兵象也治蒙而以兵非擊蒙耶蒙非寇而擊之者

為蒙寇夫人豈為寇哉禦寇者也有寇蒙者亦禦之
而已矣

象曰利用禦寇上下順也

用剛得當於理皆順山自峙然而隆上水自淵然而
趨下而況教學授受之際乎

䷄需 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

蒙而繼之以需何也有教不可以無養養者萬物之

必需也然何以謂之需乾之三男旣俱用事震動艮止各有其常惟坎水變遷而最險故天地間利人者水居多害人者亦水居多乾出而遇坎猶父出而觀子也子雖險不敢加於其父坎雖險豈能陷乾之純陽剛健乎以其能待也是故謂之需旣需矣坎主之中實不有孚乎乾體之陽明不光亨乎有孚光亨不貞吉乎若以象觀之乾與坎西北之卦也水旺於西北而滔注東南非大川乎坎得乾之中畫而乾以全

體臨坎不利涉大川乎占者知之亦惟得其需之義而可也

附餘

卦辭稱利涉大川者七不利涉者一爻辭稱利涉者二用涉者一不可涉者一需訟未濟指坎體而言益中孚指巽體而言蓋坎為水有大川之象而巽為木木可為舟楫以濟川故益之彖傳曰木道乃行中孚之彖傳曰乘木舟虛渙之彖傳曰乘木有功又舟楫

之利蓋取諸渙合二體以取象也謙則中爻互卦為
坎同人則中爻互卦為巽即時位之義而取其象者
也又山澤之通氣皆川也頤大畜之類是也
彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有
功也
卦名需其義何也以卦德言之也當須而須者也坎
險在前可不須乎不須則陷矣陷不困而窮乎非所

論於乾德之剛健也剛者必明健者必強何至於陷不陷何至於困不困何至於窮需之義其可知也則所謂需有孚光亨貞吉者又於二體知之矣天本在上水本在下茲坎上而乾下是位乎天之位矣然何所以而位天位也坎主以九居五既正且中正中而需豈不有孚光亨貞吉乎則所謂利涉大川者又於兩象知之矣坎雖險陷而乾以剛健臨之不可往則不往當往而往未有不成濟險之功者豈不利涉大

川乎
象曰雲上于天需君子以飲食宴樂
坎不言水而言雲屯固以震之為雷為龍在下也需
乾下而亦曰雲何也水者氣之液也氣先凝而後液
氣屬陽陽盛則氣盛氣盛則凝而為液茲乾在下而
坎在上盛陽所蒸膏雨可待其雲上于天之象乎是
明明示人以須之即至之為需也君子觀象而知所
以法之矣水旱之變我必有以回天心陰陽之和我

自無所用人力飲食宴樂其究也自昭明徳

附餘

宴謂身安而無所營爲樂謂心恬而無所謀慮不然需固飲食之道也君子豈徒飲食者哉聖人教天下以處需也必飲食宴樂而後謂之需

初九需于郊利用恒无咎之井

以九居初而得正卦之不陷於險者也雖之井何傷乎改邑而郊可需也不改井而恒可用也无喪无得

何咎之有是需也故羸瓶無與焉

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

時遇有險易人世之常變也行險自不若居易處變

亦豈若守常我不犯難何難之及不失其常安得有

咎需郊所以利恒也

九二需于沙小有言終吉之既濟

二剛而得中亦卦之不陷於險者也然而去險不遠

矣于何需之互為兊兊於地也為剛鹵剛鹵之地則

沙也非需于沙乎又兑為口舌剛中而之既濟是有濟險之材觀變以待時不知者未免疑而議之不小有言乎然則終亂而曰終吉何也需久而後濟者也善思患者也思患預防可以不亂故能成涉川之功不終亂而終吉矣

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需沙人但知沙有可需之地也以為衍也不知二之衍不在沙而在中也若剛而不中輕進妄動乾坤之

大無非隘途而況沙乎剛而得中一意觀變待時不用凶事始安得不以吉事終大川務在利涉人言何足恤哉

附餘

衍寬平之地左傳有昌衍漢書有鄗衍皆地名故衍之文當承需沙爲義沙未有不衍者也

九三需于泥致寇至之節

三逼近坎矣水之涯也水之涯而又互兌爲澤之口

上而坎下是乾欲制坎也而坎則險又坎欲陷乾也而乾則剛剛爭端起而能無訟乎聖人有憂之以爲皆坎之故也坎中實不有孚乎有孚而受制於剛之下不亦窒乎窒而訟訟之始也始而中中而終始可也中猶可也終則不可也不當惕中乎惕中吉而終則凶也乾五有大人之象坎體有大川之象知吉知凶利見不利涉判然矣

彖曰訟上剛下險險而健訟

下水也其天與水違行之象乎是明明示人以違而不覩之為訟也君子觀象而知所以法之矣有作期成事必循乎天理自始善終謀必合乎人情作事謀始其究也用晦而明

初六不永所事小有言終吉之履

訟而見大人何曾履虎尾乎然履者禮也惕中者以禮自持矣豈肯終訟非不永所事乎坎變化為口舌亦小有言而已故不終凶而終吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初訟之始也而予之以終吉何也不永所事適得乎訟之不可長也雖小有言所辨於上下之禮自明也蓋不終訟者也不終訟則不終凶不終凶則終吉矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚之否

二坎險之主也孚窒而欲訟否之匪人不利君子貞豈克訟也哉乃卦變自遯有逋象焉剛來非歸耶遯而來非歸而逋耶又以坎為坤坤有邑象焉坎有家象

唆訟者其如我之不訟何四雖不中而欲訟剛居柔位而不克以假廟之誠爲孚窒之惕理以自解正以自守矣是以無成訟之凶而獲息訟之吉也

象曰復即命渝安貞不失也

天下訟端之起莫不以一朝之忿往而不復執而不渝遂至於悖理逆情涉川終凶而後已胥失之矣以是知四之不克訟而得吉者復即命於天理爲不失渝安貞於人情亦不失也四之所以吉也

二時晝夜各六上則有終朝之象焉褫奪也坎為盜盜思奪上與三應坎體也連類而奪之則又有三褫之象焉聽訟者原為天下伸寃理枉也乃見上之終訟而困若寃若枉錫之鞶帶容或有之而不知上之終訟而困者恃乾剛之健為兊說之口強辭奪正怙惡窮奸雖有取勝之時斷無不敗之理終朝三褫之國法可欺人心難昧亦有言不信之義也然不繫凶咎悔吝之辭者何也聖人深惡其終訟也

象曰以訟受服亦不足敬也

訟無必勝之理而況受服乎即受服亦不足敬而況終朝三褫乎聖人之惡終訟也千古而一心

䷆師 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

訟而繼之以師何也爭訟興而兵端起也自乾剛不足以制坎險茲坤順出而撫循之猶嚴父不能化劣子慈母出而牽從也水歸於地兵寓於民註所謂伏

坤來九二以一陽統五陰則師之為言衆也師不可
以不正二五應與而剛柔皆不得其正故戒之以貞
貞之為言正也左之右之衆無不正非王者之師乎則丈
人吉而无咎者又可於卦體卦德知之矣二剛中而
五柔應非所以任老成之人乎坎險不測坤順以寧
兵凶事也行雖似乎毒天下而天下不以為毒救民
於水火之中者血流自漂杵稽首若崩角矣惟見其
吉也夫何咎之有哉可以王矣以此毒天下而民從

之皆推原彖辭也則孔子之易也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

天下之順者莫順於地猶之民也天下之險者莫險於水猶之兵也地藏水而水以潤地猶之民寓兵而兵以衛民也兹坤上地也坎下水也其地中有水之象乎是明明示人以順而且險之爲師也君子觀象而知所以法之矣兵可百年而不用不可一日而不畜民可有事而令其死不可無事而失其養容民畜

衆其究也類族辨物

初六師出以律否臧凶 之臨

初師之始也師而臨非師出耶丈人而備四德坎水而塞下流節制之師也非以律耶而又曰否臧凶者何也八月有凶之義也善其始者不可不善其終而況師乎是丈人之所當慎也

象曰師出以律失律凶也

師固不可以無律然律之善不善律之得失也否臧

則失律矣是以凶也八月之戒丈人可不慎哉

九二在師中吉无咎王三錫命之坤

二卦主也之坤臣道之純者也利牝馬之貞而君子有攸往非在師乎以九居二而得中剛而能柔恩威並濟有制勝取殘之吉無窮兵黷武之咎矣是丈人也而不特此也應五任專雖相隔三爻而有加無已所謂時地日逺眷注日隆者也坤為文為布有王三錫命之象焉亦後得主之義也

師所以靖亂也師之終功固不可以不正而不可又為亂之始也故大君之命爰正師功而正功之際豈無不忠不孝不仁不義之小人功雖可録罪亦可誅倘姑恤而用之未有不為亂階者開國承家夫何異於藉寇兵而賫盗粮必亂邦也

䷇ 比 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

師而繼之以比何也比為師之綜卦也所謂反易之

無遺漏彖辭吉字之理而且於下文原筮云云俱不
融貫再四思維似應更定若謂卦名比而彖即繫之
以吉者比之為義兼臣民而言之也以上卦論四爲
柔正之近臣五得其輔也以下卦論陰有從陽之大
義坤順在下也比之所以吉也而况九五有剛中之
德當比無慚二體有感應之情來比自衆雖有後夫
何致于凶乃上陰自外王化而取困窮凶之道也不
比則凶益以見比則吉也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水者地之用也地者水之歸也故水附於地而地統乎水可下而亦可上相資而不相間以一人而撫天下以天下而奉一人理不殊也茲坤下地也坎上水也其地上有水之象乎是明明示人以相資無間之為比也先王觀象而知所以法之矣天下何為而比我我必有以比天下天下比我以萬國我比天下以諸侯建國親侯其究也遏惡揚善順天休命

當建國親侯之世比九五者皆六也獨初六之屯而
利建侯故初雖六惟有孚而無他心于理自有他吉
也有其德而遭逢時會者也

六二比之自內貞吉 之坎

二與五正應也之坎而有孚維心亨非比之自內乎
以柔正應剛正而又行有尚不貞吉乎

象曰比之自內不自失也

比不可以不正不正而比失不在人而在己葢道義

自之道義名節自之名節我不自失誰使之失自內者不負所學以不負吾君斷不為身外所動而易其心不自失也貞何如之安得不吉

六三比之匪人 之蹇

蹇利西南不利東北而三乃坤以為艮則東北矣而況不中不正所比者雖非盡是後夫抑知誰為大人皆匪人也而何益於比乎不言凶咎悔吝者聖人深鄙之也

象曰比之匪人不亦傷乎

匪人羣比固可鄙也尤可憫也盖比之者其必以爲無傷也試思乘承應與皆匪人匪人知有利而不知有義未有不相傷者凶咎悔吝何待言哉三胡不惕然自反也

六四外比之貞吉 之萃

四雖與初應而初非正應之萃坎水而塞其下流豈内比于初乎不内比初而剛正之五可比也非外比

之孚柔正而比剛正以原筮假廟之誠爲方來利見之義既貞矣寧不吉乎

象曰外比于賢以從上也

四不内比初而外比五非于五之剛正而賢耶又不特于其賢也初下也五上也君臣之義不可廢也以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉之坤

五卦主也陽剛中正而之坤四德惟其至順萬物共

此無私非顯比比乎顯比之象云何坤六斷而中通網開一面者似之有三驅之象焉坎在前而變坤漏網而去者似之有失禽之象焉水自流而地自若去而不追者似之有邑人不誡之象焉亦後夫喪朋之義也王者之世得失勿恤王者之民從違不知顯比如此其吉也故亦如兩彖之辭也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

之時而鬼神其道匪人之尤也安得不凶

象曰比之无首无所終也

朱註詳矣但无首則无終要知大有分別是周公言其象孔子言其理也蓋首者生人之始也即人生之終也無君之人无始矣豈有終哉

附餘

乾坤之後有屯蒙需訟師比者三男代父母用事固也然震艮各一用而坎獨六用何也天地間水爲最

生三女巽不自用而屬之乾屬之乾巽當用事乾父
不為巽女率乎茲巽上乾下一陰得位而上下五陽
不能相通是陽為陰所畜也然陰雖畜陽陽盛於陰
乾健巽順二五剛中不猶有可亨之道乎且於卦象
觀之陽為陰所畜陽氣不舒則蒸而為雲以一陰畜
五陽有密雲之象焉陰陽和則雨陰陽不和則不雨
風行天上雲雖密安得成雨有密雲不雨之象焉雲
聚於乾而射於巽陰德已就陽功未致密雲不雨者

有自我西郊之象焉陽之所以猶可亨也朱註謂文王演易於羑里正小畜之時也則此彖爲文王自謂也學者不可不知

附餘

凡雨陽倡則成陰倡則不成今雲過西則雨雲過東則不雨是其驗也諺曰雲往東括場風方知俗語乃是至理

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

卦名小畜其義何也以卦體言之也柔得位者多矣得位而上下不應陰且小安能畜陽之大乃六四巽主也上二陽為其體初與四為正應下三陽連類而為其用非上下應之乎此所以為小畜也然何以亨也內外有健巽之德二五得中行之體亨之道也而不特此也即其象而論之知我往之可尚乘彼施之

未行故小畜而即繫之以亨也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿説文專久而美也風行於天之下與地之上皆不足以畜物惟行於天上則剛猛之氣物不可當萬物皆為所畜矣茲巽上風也乾下天也其風行天上之象乎是明明示人以陽倡於陰之為小畜也君子觀象而知所以法之矣風在上而文生焉吾自美吾文天雖下而德隆焉吾自美吾德懿文德其究也作樂崇

德薦上帝以配祖考

初九復自道何其咎吉 之巽

此即文王之事也羑里之囚西郊幾不可復矣然彼畜而我巽疑乎其非道而可咎也密雲不雨利往利見畜之未極巽以行權其復也自道也有何可得而咎也兩彖雖無吉辭不妨直以吉加之

象曰復自道其義吉也

兩彖無吉辭而直以吉加之何也聖人處常以經處

初之復剛而正也故雖與小畜之四應而不自失二之牽復則不在正而在中也中以為正亦不自失也所以吉也

九三輿說輻夫妻反目 之中孚

此即殷之三仁也輻輪柱也老子三十輻為一轂說輻則輪破轂裂而不可行矣坤為大輿巽本自坤來非輿乎三近四而為所畜將以為輿之可載而行也乃一陰下折孰知其為說輻之輿哉三剛正而四柔

九五有孚攣如富以其鄰之大畜

五陽剛中正合巽體而同心同力以畜强暴者也剛中不有孚乎中而正不亦富乎有孚何如以風而爲山風行而山止風散而山固非有孚攣如乎亦密雲不雨之義也是巽體同心也富何所以得位而居尊四爲巽之主上乃畜之極非富以其鄰乎亦不家食之義也是巽體同力也小畜而之大畜自西郊而涉大川此文王三分有二之時也

雖有孚而貞也不亦厲乎變而為坎坎為月月上於
天之上有幾望之象焉陰當極盛之時陽有受抗之
勢雖光亨而亨不在我也君子往焉豈不凶哉不能
絕之於始自當防之於終利涉大川無與焉此文王
以服事殷之至德也不失其為小畜而需也
象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
陰陽和而雨且處德固載矣豈一朝一夕之故哉德
不積何以載德積載也小人之勢已成於君子之優

豈復有悖情蔑理之失乎然所為履虎尾不咥人亨者又不獨以其柔之至而以其德之說也乾雖剛天下無拳打笑面之情理應之不偽相與忘機安得不亨何況乾體九五既中且正內中中正者外光明履帝位而不疚者也是柔以說故不致咥剛以中正亦必不咥此又兌之所以亨也孔子之易也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

治天下者其惟禮乎禮之有尊卑貴賤數度隆殺所

九二履道坦坦幽人貞吉 之无妄

无妄者無所爲於前無所冀於後也二雖剛中而無應脩四德以爲履得乎履道者矣得履道而无妄不坦坦乎不利有攸往變震而處於蒼筤萑葦之間非幽人乎匪正有眚無與焉不貞吉乎

象曰幽人貞吉中不自亂也

幽人不貞者多矣不吉者亦多矣不中則然也之无妄而若不中則匪正者亂之矣爲匪正亂誰亂之乎

象曰夬履貞厲位正當也

甚矣人之不可有所恃也不惟才不可恃德亦不可恃而况位乎夬履貞厲恃才乎恃德乎恃位也恃位則亦何所不恃哉所謂予無樂乎為君惟其言而莫予違也厲乎不厲乎位正當也乾剛獨任兊柔説應自然非君道所宜

上九視履考祥其旋元吉 之兊

祥者善惡禍福之兆也履之終而之兊兊利貞戒辭

也不當視其所履而自考其祥乎然而履也者澤履天也茲以天又為澤是履之有始而有終者也非旋者虎不咥人亨而兇又亨不大善而吉乎君子所以得謹履以求終其身於禮而已矣

象曰元吉在上大有慶也

卦之存上者多不得吉況元吉乎吉則有慶矣元吉不大有慶乎非履之之兇不能也澤及萬物媢茲一人者也

易原就正卷二